僧羯磨卷上 并序　出四分律　訓

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅鷲巖
鷄嶺開解脫之玄宗於是三千大千
愛清涼而出火宅天上天下秉戒筏
而越迷津內衆於是敷榮外徒由斯
安樂其後韜真細黜多聞折軸之憂
拚正微言罕見浮囊之固即有飲光
秀出維絕紐而虛求波離聿興振隤
綱而幽賛慧炬於焉重朗戒海由是
再清其律教也弘深固難得而遍舉
此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏
規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔
菩提之機要誠涅槃之津涉者也素
以鈍思弱齡留情斯旨眇覿至教式
考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然
自古諸德取解不同各述異端惣有
五本一本一卷曹魏鎧律師於許都
集 題云曇無德律部雜羯磨以結戒場爲首受日加七不入稍廣多有增減乖於律文
一本一卷曹魏曇諦於雒陽集 題云羯磨
[illegible]德律以結大界爲首受日增七條 [illegible]律師受持此本[illegible]
[illegible]
一本一卷元魏光律師

於鄴下集（此同異諦集本述錄不順正文）一本兩卷隋

願律師於并州撰（題云羯磨卷上出曇無德律願師自曰依文無時言增減然詳律本非無損益惠造章疏并汾盛行）一本一卷皇朝

宣律師於京地撰（題云删補隨機羯磨疏有述纂首部之正文遂取他宗之傍義教門既其雜乱拈事兼有乖違并造義疏頗行於代）素於諸家

撰集莫不研尋披理求文抑多乖舛

遂以不敏輒述幽深分為三卷勒成

一部庶無增減以適時機祇取成文

非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而

齊明繫草傳芳與天地而同朽後之

覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集（律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四住僧中有少一人者作法不成非法非毗尼）

和合（律言同一羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵又言五法應和合若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人間若先在中默然而坐如是五事應和合）

未受大戒者出（律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在

空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何
等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不
以神足在空不隱沒不
離見聞處乃至語傍人
不來諸比丘說欲及清淨唯除結界不得說欲
其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自
恣若有佛法僧事病患事看病緣聽與欲律
言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若
言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若
不現身相不口說欲者不成與欲應更與餘者
欲具持欲人受欲已便命過若餘處行若罷
道若入外道眾若入別部眾若至戒場上若
明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若
滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不
成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中
亦如是若廣說欲者應往傳欲人所具儀作如是言
大德一心念我
某甲比丘如法僧事與欲清淨時持欲比
丘自有事起不及詣僧者聽持欲與餘人轉時應云
大德一心念我
某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼持欲比丘至僧
及我身如法僧事與欲清淨
說時若能記識姓名者對僧一一稱說云
大德僧聽某甲比丘
某甲比丘如法僧事與欲清淨若不能記
姓名但云眾多若受欲人若睡若入定或忘若
不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅
僧令何所作為然所為事有其三種一為情事如受懺等二為非情
事如結諸界三情非情事如處分離衣等
與所為事委僧量宜故須對眾問其所作
某
羯磨羯磨約體但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨
非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法
相似別眾羯磨法相似和合羯磨呵不止羯磨
應作如法如毗尼羯磨應白二羯磨如白法作白
如羯磨法作羯磨白四羯磨亦介是為如法如
毗尼羯磨此方便六通餘
諸法唯除結界關者不成

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打揵椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣墻若神祀合如東方相餘方亦爾但結界處不得一界相接應留中間不得隔駛流水結除常有橋除唱相之法應起礼僧白言

大德僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界者唱

應除舊住一言為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南角等

次第而唱乃至三說衆中若堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律當如是作

大德僧聽遊經及此住處比丘唱四方大
界相若僧時到僧忍聽遊經及僧今於
此四方相內結大界同一住處同一
說戒白如是大德僧聽此住處比丘
唱四方大界相僧今於此四方相內
結大界同一住處同一說戒誰諸長
老忍僧於此四方相內結大界同一
住處同一說戒者默然誰不忍者說
僧已忍於此四方相內同一住處同
一說戒結大界竟僧忍默然故是事
如是持

解大界法時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白二解應如是作大德僧聽今此住處
比丘同一住處同一說戒若僧時到
僧忍聽解界白如是大德僧聽此住
處比丘同一住處同一說戒今解界

諍諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法時有二處別利養別說戒比丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是作大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒別利養比丘欲同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白足

結別說戒同一利養界法時二住處別說戒別利養比丘欲得別說戒同一利養欲住處汝佛聽白二結應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持（此及前二律無）

（解法若欲解者准結翻解翻相應知）

結戒場法（時諸比丘有須四比丘衆五比丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安杙若石若壟畔作齊限是中結者安三重相齊內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間齊外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作）

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持（次唱大界內外相唱及結如上）

解戒場法（文略無解若欲解者應翻結文）

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘

戒場僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者黙然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍黙然故是事如是持

難結小界授戒法（時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等喜聽白今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作）大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小界者黙然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍黙然故是事如是持

解難結小界授戒法（律言自今已去應解界已去不應不解界而去應如是解）大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸長老忍僧集解界者黙然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍黙然故是事如是持

難結小界說戒法（律言若布薩日於無量曠野中行衆僧欲和合集在一處共說戒者僧不得和合隨同和上等當下道各集一處結小界說戒當如是結）大德僧聽今有余許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有余許比丘集結小界誰諸長老忍

尒許比丘集結小界者默然誰不忍
者說僧已忍尒許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持
解難結小界說戒法 不應不解界去應如是解 大德
僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧
忍聽解此處小界白如是大德僧聽
今有尒許比丘集解此處小界誰諸
長老忍僧解此處小界者默然誰
不忍者說僧已忍解此處小界竟僧
忍默然故是事如是持
難結小界自恣法 律言若衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和上等移異處結小界作自恣應如
是作 大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如
是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今
於此處結小界白如是大德僧聽齊
如是比丘坐處僧於此處結小界誰
諸長老忍齊如是比丘坐處僧於此
處結小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍
默然故是事如是持
解難結小界自恣法 不應不捨界去應如是捨 大德
僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧
忍聽僧今解此處小界白如是大德

僧聽齊如是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法（時有敢離比丘見阿蘭若有一好處白念言我若得離衣宿者可即於此處住佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作）大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持（時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結不失衣界除村村外界結法如上唯加一句云除村村外界白如是）

解不失衣界法（文略無解應翻結云）大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同

一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持有村解法聚亦同此

結淨地法持有此下比丘使舍備識中人賞淨時有園緣滅門毗閉木及待瑞便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已與儀於僧中唱集院及諸果業事處作淨地唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時處分如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結去大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法按律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法（時有聞法得信欲受具戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得[illegible]佛言自今已去聽汝等即與出家授具足[illegible]教剃髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如来所出家如来至真等正覺是我世尊（說三）我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如来所出家如来至真等正覺是我世尊（說三）

羯磨授戒與度人法（若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不識威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼至僧中具儀作如是求）

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒（三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教授及二法攝取者應如是與法）

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持（依止闍梨法亦同此）

度沙弥與形同法 時有巧師家兒来至僧伽藍中求諸比丘出家
為道諸比丘輒與出家為道其父母啼泣来至僧伽藍中問諸比丘願見如是如是小兒来不不見
者報言不見即便於諸房中求覓得諸長者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍出剃髮當白一切
僧若不得和合房房語令衆僧若和合作如是白 大德僧聽此某
甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍
聽與某甲剃髮白如是 作此白已然後剃髮
度沙弥與法同請和上法 若欲在僧伽藍中出家者
先請和上具儀作如是請 大德一心念我某甲今請
大德為十戒和上願大德為我作十
戒和上我依大德故得受沙弥戒慈
愍故 三說應報 可尒
請闍梨法 具儀作如是請 大德一心念我某
甲今請大德為十戒阿闍梨願大
德為我作十戒阿闍梨我依大德故
得受沙弥戒慈愍故 三說應報 可尒
白僧法 若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白 大德僧
聽此某甲從某甲求出家若僧時到
僧忍聽與某甲出家白如是
授戒法 教著袈裟具儀作如是言 我某甲歸依佛
歸依法歸依僧隨如来出家某甲為
和上如来至真等正覺是我世尊 三說
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如
来出家竟某甲為和上如来至真等

正覺是我世尊（三說）
授十戒相（大語）盡形壽不煞生是沙弥
戒能持不（答言）能盡形壽不盜是沙弥
戒能持不（答言）能盡形壽不婬是沙弥
戒能持不（答言）能盡形壽不妄語是沙
弥戒能持不（答言）能盡形壽不飲酒是
沙弥戒能持不（答言）能盡形壽不得著
華鬘香油塗身是沙弥戒能持不（答言）
能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽
是沙弥戒能持不（答言）能盡形壽不得
高廣大牀上坐是沙弥戒能持不（答言）
能盡形壽不得非時食是沙弥戒能
持不（答言）能盡形壽不得執持生像金
銀寶物是沙弥戒能持不（答言）能此是
沙弥十戒盡形壽不得犯能持不（答言）
能汝已受戒竟當供養三寶勤修三
業坐禪誦經勤作衆事（授已教誦十數共十者一一切衆生皆依食二二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入）
度外道法（律云自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當如是與先剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言）大德僧聽我某甲外
道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊
所求出家為道世尊即是我如來至

真等正覺（三說）我某甲外道歸依佛歸
依法歸依僧已從如来出家學道如
来是我至真等正覺（三說大與戒相與共同止）
與四月共住法（大應教作是言）大德僧聽我
某甲外道從僧乞四月共住願僧慈
愍故與我四月共住（三說衆在眼見耳不聞處僧應作如是白）
大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞
四月共住若僧時到僧忍聽與彼某
甲外道四月共住白如是大德僧聽
彼某甲外道今從衆僧乞四月共住
僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧
與彼四月共住者默然誰不忍者說
僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍
默然故是事如是持（彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後
當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘
心喜悅彼外道心故執持外道白法不親比丘
親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道
不好事便起瞋恚若聞人毀呰外道師教亦起
瞋恚若有異外道来讚歎外道好事歡喜踊躍
若有外道師来聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若
聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不
能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即
反上是是謂外道共住和
調心意令諸比丘喜悅也）
受具戒請和上法（應偏露等作如是請）大德一心
念我某甲今請大德為和上願大德
為我作和上我依大德故得受具足
戒慈愍故（三說）可尒（答）如是（答）當教授

汝清淨莫放逸

請戒師法（具儀作如是請）大德一心念我某
甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德
為我作羯磨阿闍梨我依大德故得
受具足戒慈愍故（三說）（應報）可尒

請教授師法（具儀作如是請）大德一心念我
某甲今請大德為教授阿闍梨願大
德為我作教授阿闍梨我依大德故
得受具足戒慈愍故（三說）（應報）可尒

安受戒人處所法（應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒）（若離見聞處若界外一不名受具和上及衆比丘亦如是）

差教授師法（按律有如是來一切所索僧者不得受具足戒時有欲受戒者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥羞留受戒事佛言不得如是露形看自今已去聽先問十三難事然後授戒是中戒師問云）衆中誰能為某甲
作教授師（若作師者即應答云）我某甲能（若已戒師）
（應作是白）大德僧聽彼某甲從某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是

往彼問遮難法（時教授師往彼語言）此安陀會欝
多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不
（彼答言是復應語言）善男子諦聽今是至誠時實
語時我今問汝隨我問答若不實者
當言不實若實言實汝不犯邊罪不

沙彌律儀卷上　第十六張　訓

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不
汝非破内外道不汝非黄門不汝非
煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢
不汝非破和合僧不汝非悪心出佛
身血不汝非是非人不汝非畜生不
汝非有二形不汝字何等和上字誰
汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝
不汝非負人債不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸
病不 若其一一隨事答無依應語言 如我今問汝僧中
亦當如是問如汝向者荅我僧中亦
當如是荅

問已白僧法 彼教授師問已還来僧中如常威儀相去舒手相及處立
作如是白 大德僧聽彼某甲從某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟
聽將来白如是

從僧乞戒法 彼應喚言汝来来已當為捉衣鉢教礼僧礼已在戒師前具儀
教作是言 大德僧聽我某甲從某甲求受
具足戒我某甲今從僧乞受具足戒
某甲為和上願僧慈愍故拔濟我 三說

若乞戒不乞戒者俗服等若眼聾狂禿形顛是沙彌身相不具借他衣鉢若無和上若多和上若不名具足戒

戒師白法戒師欲問先白白去大德僧聽此某甲
從某甲求受具足戒此某甲今從僧
乞受具足戒某甲為和上若僧時到
僧忍聽我問諸難事白如是
戒師問法語言善男子聽今是至誠時
實語時今隨所問汝汝當隨實荅汝
不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非
賊心入道不汝非壞二道不汝非黃
門不汝非煞父不汝非煞母不汝非
煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不
悪心出佛身血不汝非是非人不汝
非畜生不汝非有二形不汝字何等
和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不
父母聽汝不汝非負人債不汝非奴
不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有
如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝
今有此諸病不又須隨事一一荅無
正授戒法戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲
為和上某甲自說清淨无諸難事年
滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽
授某甲具足戒某甲為和上白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲
為和上某甲自說清淨無諸難事年
滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足
戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某
甲授具足戒某甲為和上者默然誰
不忍者說（三說）僧已忍與某甲授具足
戒某甲為和上竟僧忍默然故是事
如是持（作此法已應為說時邊受與此無異）
授戒相法（時有比丘受具足已僧盡捨去所受戒人本二去彼不遠時受戒者即共行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說）善男子
聽如来至真等正覺說四波羅夷法
若比丘犯一一法非沙門非釋種子
汝一切不得犯婬作不淨行若比丘
犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非
沙門非釋種子尒時世尊與說辟喻
猶如有人截其頭終不還活比丘亦
如是犯波羅夷法已不能還成比丘
行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）
能一切不得盜下至草葉若比丘盜
人五錢若過五錢若自取教人取若
自破教人破若自斫教人斫若燒若
埋若壞色非沙門非釋種子辟如斷

多羅樹心終不復更生長比丘亦如
是犯波羅夷法已終不還成比丘行
汝是中盡形壽不得作能持不答言能
一切不得故斷衆生命下至蟻子若
比丘故自手斷人命求刀授與人教
死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭
禱咒自作方便若教人作非沙門非
釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不
堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已
終不還成比丘行汝是中盡形壽不
得作能持不答言能一切不得妄語乃
至戲笑若比丘不真實非已有自說
言我得上人法得禪得解脫得定得四
空定得須陁洹果斯陁含果阿那含
果阿羅漢果天來龍來鬼神來供
養我非沙門非釋種子譬喻者說言
猶如大石破為二分終不還合比丘
亦如是犯波羅夷法已終不還成比
丘行汝是中盡形壽不得作能持不
答言能

授四依法 有二年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言大德我堪受三依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此一事何以故誰能自觸己物即便休道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語云

善男子聽如來至眞等正覺說四依
法比丘依此得出家受具足成比丘
法依糞掃衣比丘依此得出家受具
足成比丘法汝是中盡形壽能持不
諾能若得長利檀越施衣割壞衣得
受依乞食比丘依此得出家受具足
成比丘法汝是中盡形壽能持不諾
能若得長利若僧差食檀越送食月
八日食十五日食月初日食若僧常
食檀越請食得受依樹下坐比丘依
此得出家受具足成比丘法汝是中
盡形壽能持不諾能若得長利若別
房尖頭屋小房石室兩房一戶得受
依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒
成比丘法汝是中盡形壽能持不諾
能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
汝受戒已白四羯磨如法成就得處
所和上如法阿闍梨如法衆僧具足
滿汝當善受教法應當勸化作福治塔
供養佛法衆僧和上阿闍梨一切如
法教不得違逆應學問誦經勤求方
便於佛法中得須陁洹果斯陁含果
阿那含果阿羅漢果汝始發心出家

功不唐捐果報不絶餘所未知者當

問和上阿闍梨（白今已去令受具者在前而去）

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念

我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願

大德為我作羯磨阿闍梨我依大德

故得受大戒慈愍故（三說彼應答言）可介

乞戒法（彼礼僧已具儀作如是言）大德僧聽我某甲

從和上尼某甲求受大戒我某甲今

從僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔

濟我慈愍故（三說）

戒師白法（此中戒師先白後問白云）大德僧聽此某

甲從和上尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）汝諦聽今是真誠時實

語時我今問汝有當言有無當言无

汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非

賊心作道不汝非破內外道不汝非

黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝

非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝

不惡心出佛身血不汝非是非人不

汝非畜生不汝非有二形不汝字何

等和上尼字誰汝年歲滿不衣鉢具
不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝
非婢不汝是女人不女人有如是諸
病癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大
小便常漏淺唾常出汝有如是諸病
不〔隨事答無復應問云〕汝學戒未〔即應答言〕已學戒
〔復應問云〕汝清淨不〔復應答云〕清淨〔復應問餘尼云〕某
甲已學戒未〔餘尼答云〕已學戒〔復更問云〕清淨
不〔復重答云〕清淨
正授戒法〔旣方便具已如前開導教至誠諦受當如是作〕大德僧
聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某
甲某甲所說清淨无諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到
僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼
某甲白如是大德僧聽此某甲從和
上尼某甲求受大戒此某甲今從僧
乞受大戒和上尼某甲某甲所說清
淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨僧今為某甲受大戒和上
尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
〔三說〕僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中去）（自說清淨年滿二十僧令授某甲具足戒彼）（此偈文隨誦無失作此法已應為說時邊受）（學四）（无具）
授戒相法（應語）（彼云）善女人諦聽如来無
所著等正覺說八波羅夷法若比丘
尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨
行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言）能不得盜乃至草葉若比
丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破
若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎禳禱
呪術若自作方便教人作彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言）能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得
上人法得禪得解脫得三昧正受得
須陁洹果乃至阿羅漢果天来龍来

僧羯磨卷上　第廿四張　訓

鬼神来供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不答言
能不得身相觸乃至共畜生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不
得犯能持不答言能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼有染汙心受染汙
心男子捉手捉衣入屏處屏處共立
共語共行身相倚共期犯此八事彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不答言能不得覆藏他重
罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語
人令知後於異時此比丘尼若休道
若滅擯若遮不共僧事若入外道彼
作如是言我先知此人犯如是如是
罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重
罪故汝是中盡形壽不得犯能持不
答言能不得隨彼舉比丘語乃至沙弥
若比丘尼知比丘為僧所舉如法如
律如佛所教犯威儀未懺悔不作

吉

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫
此比丘尼言大姉彼比丘為僧所擧
如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺
悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比
丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比
丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋
種女犯隨擧故汝是中盡形壽不得
犯能持不答言能
善女人諦聽如来无所著等正覺說
四辟喻若犯八事如斷人頭已不可
復起如截多羅樹心不更生長如針
鼻决不堪復用如大石析為二分不
可還合若比丘尼犯八重已不可還
成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯
能持不答言能
授四依法應語彼云善女人諦聽如来无所
著等正覺說四依法比丘尼依此出家
受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不答言能若得長利檀越施衣割截
衣應受依乞食出家受大戒是比丘
尼法是中盡形壽能持不答言能若得

長利僧老食若檀越送食月八日食
十五日食月初日食若衆僧常食檀
越請食應受依樹下坐出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不答言
能若得長利別房尖頭屋小房石室
雨房一戶應受依腐爛藥出家受大
戒是比丘尼法是中盡形壽能持不
答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法二部僧
具足滿汝當善受教法應勸化作福
治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨一
切如法教勅不得違逆應學問誦經
勤求方便於佛法中得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發
心出家功不唐捐果報不絕餘所未
知者當問和上阿闍梨令受戒者在前而去

師資篇第四

制和上行法

時諸比丘未被教授者不按
威儀著衣不齊整乃至如婆
羅門聚會法時有一病比丘無弟子无瞻視
者令絲佛言自今已去聽有和上和上看弟
子當如兒弟子看和上當如父展轉相敬重
相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法
如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比
丘授人具足戒又制和上若弟子所行和上
法應如是行弟子衆僧欲爲作呵責等七羯
磨告和上當於中如法料理令僧不與弟子

作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和上於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和上當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病和上當瞻視若令倩人看乃至老若命終弟子若不樂往處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀坐臥具病瘦醫藥隨力所堪為辦自今以去制和上法如是和上應行若不行者如法治

制依止阿闍梨行法

時諸新受戒比丘和上命終無人教授以不被教授故乃至如婆羅門眾會無異佛言自今已去聽有阿闍梨有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想長共相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言

大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住三說報言可尒或言與汝依止或言汝莫放逸闍梨行法並同和上

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不白和上入村等告諸比丘自今已去當制弟子法使弟子於和上所行弟子法共行入法如前又不白和上不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助眾事不得受他佐助眾事不得為他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人揩摩身不得受他揩摩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和上房受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當日三問訊和上朝中日暮當為和上執二事勞苦不得辭設一修理房舍二為補浣衣服和上如法所教盡當奉行若違往方面周旋不得辭設假託因緣若辭設者當如法治自今已去制弟子修行法若不修者當如法治此行於阿闍梨所修亦如是文同故不出

呵責弟子法

時諸弟子不承事恭敬和上阿闍梨亦不順弟子法無慚

無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈有此事過應作呵責有三現前一弟子二出過三呵詞呵詞有五應語言我今呵責汝汝去汝莫入
我房汝莫為我作使汝莫至我所不
與汝語是謂和上呵責弟子法同阿闍梨呵責弟子亦五詞同唯擯第四句莫至我所去
汝莫依止我彼盡形壽呵責佛言不應尒竟安居呵責亦不應尒病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和上阿闍梨懺悔佛言彼被呵責已應向和上阿闍梨懺悔當如是懺具儀作如是言大德我今懺悔更不
復作若聽懺悔者善若不聽者當更日二時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順无有違逆而和上闍梨不受者當如法治
弟子辭和上懺謝法和上有五非法弟子應懺悔而去應語和上言
我如法和上不知我不如法亦不知
若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若
犯而懺悔亦不知如此懺謝應當輒請若不受者和上應捨遠去依止闍梨衣鉢出界經宿已明日當還更依止餘比丘住

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聽上座布薩日唱言
大德僧聽今僧某月某日某時集某
處說戒如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足
瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座應
教若上座不教者突吉羅若不隨上教者突
吉羅狀亦如是時諸白衣聞比丘說戒時有幾
人以不知故比丘慚愧佛言聽數數猶忘佛
言當具舍羅當以銅鐵牙木等作不應用
寶作若遺零落當作函筩盛函筩亦不應用寶

作僧事之時比坐當相撿挍知有未來不來
應先白然後說戒白等儀軌具如戒經

教誡比丘尼法 於說戒時上座問言 比丘尼衆遣

何人来 先受囑者應起礼僧具儀白言 大德僧聽某處

比丘尼僧和合老比丘尼某甲礼比

丘僧足求索教誡 三說上座應更問云 誰為教誡

比丘尼 若有者應老教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰若

彼尼言我請此人依彼請老若復報言我隨僧

處分者僧應隨常教誡比丘尼次第差佛言若

有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦

二部戒利四決斷無疑五善能說法六族姓出

家七顏貌端正比丘尼衆見便歡喜八堪任與

比丘尼衆說法勸令歡喜九不為佛出家而被

法服犯重法十若滿二十歲若過二

十歲者應差教授比丘尼應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘教誡比丘尼白如是大德僧

聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸

長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲

比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是

事如是持 彼被差者將一比丘為伴往比丘尼住處應剋時到比丘尼寺

剋時迎若比丘剋時不至突吉羅尼剋時不迎

亦爾時教誡師觀衆集已為說八不可過法及

說法言八不可過者 雖百歲比丘尼見新受戒比

丘應起迎逆礼拜與敷淨座令坐如

此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得

過比丘尼不應罵詈比丘呵責不應

誹謗言破戒破見破威儀如此法應

晃

僧羯磨卷上　第十張　訶

尊重等如上比丘尼不應為比丘作舉
作憶念作自言不應遮他覓罪遮說
戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘
應呵比丘尼如此法應尊重等如上式
叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒
如此法應尊重等如上比丘尼犯僧殘
罪應二部僧中行摩那埵如此法應
尊重等如上比丘尼半月從僧乞教誡
如此法應尊重等如上比丘尼不應在
無比丘處夏安居如此法應尊重等
如上比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧
中求三事自恣見聞疑如此法應尊
重等如上次為說法量機開導
略教誡法若無教誡尼人遣請不得此受囑比丘還至上座前具白上座
應語彼去此無教誡比丘尼人及無能說
法者語比丘尼衆勤修莫放逸明日尼來
此比丘傳上座語語
告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多者舊比丘應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若等應求舊比丘和合若不得者應出界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒不者如法治若日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來少告清淨作是告去
大德僧聽我某甲比丘清
淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦告清淨不者

元

如法治若說序竟客來等多為重說戒不者若法治若說戒竟眾未起若多未起若都已起亦為重說若客比丘集已說序等當比丘來亦如是

略說戒法

言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡獸若毒蟲若有八難及餘緣若大眾集若座上有病若少若多若說戒夜已久若鬪諍事若論阿毘曇若說法夜已久若[illegible]周或[illegible]更已方便可得略說戒相未[illegible]作如是說已清淨略前方便一如常法

聞清淨[illegible]諸大德是四波羅夷法僧常聞

對首說戒法　若有二三人各相向作如是言　二長老憶念

今僧十五日說戒我某甲比丘清淨　三說二人亦爾

心念說戒法　若有一人應心念口言　今日眾僧十五日說戒我某甲比丘清淨　三說

增減說戒法　律云若有比丘[illegible]鬪諍[illegible]說戒若應作二三布薩若應十四日說十三日作若聞今日說戒若能作十五日說十四日即應作若聞客比丘至界外說戒應作白卻若不能如是應作白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是

若客比丘不去應作第二卻白應作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是

若客比丘故不去至白月者舊比丘應如法與客比丘鬪

非時和合法　若因事有闘諍能和別部說戒若不成懺悔改過

從僧乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗乎求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因鬪諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔不和合舉罪則名為以法和合作如是白大德僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是作是白已然後和合說戒

安居篇第六

對首法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安居房舍破修治故三說以安居依第五律師故須問言汝依誰持律彼應答言依某甲律師後應語言有疑當問彼復答言可介後二月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法律言從今日聽諸比丘若无所依人心念安居作法同前但除和南及後問答作是三說

忘成法介時比丘住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居故來

便成安居及界法時請比丘往安居處欲安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故来便成安居次入園亦同次二脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請與受懺病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居白長老令知三說不應專為飲食故去

羯磨法為前緣違不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽逆自恣不應未聽何以故白恣即是聽諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若少食上中食上上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣（並同說戒餘儀軌等）

差受自恣人法（諸比丘一時自恣閙乱又不求次第自恣上座疲極佛言不應介聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法（律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白）大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法（律言聽徐徐三說了了白恣不應反抄衣衣纒頸等應偏露等）

（作如是言）大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說）

（若病比丘佛聽隨身所安自恣其吉清淨緣及告法一同說戒）

略自恣法（律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應作白各共三說自恣作如是白）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如

是作是白已各共三語自恣再說一說亦如是若難事逆不得各三語自恣亦不得白即應以此事去

對首自恣法若有四人各各相向作如是言三長老憶念今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨三說若三人二人亦如是

心念自恣法若有一人應心念口言今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨三說

增益自恣法律言若有眾多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今日自恣便應移往餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是作如是白已至四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘鬪諍不和欲來此自恣彼比丘應作若二若三減日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘住至黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘應如法和律云和合自恣

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者囑授彼比丘尼共僧中說自恣已僧中上座語云大德僧眾一不見比丘尼

衆有見聞疑罪可擧語比丘尼衆如

法自恣謹慎莫放逸使尼礼是已還

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法十誦云長老一心念我比丘某

甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短割

截衣持三說受下二衣類准亦尒

捨三衣法應翻受云長老一心念我比丘

某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干短

割截衣持今捨三說捨下二衣類准亦尒

受尼師壇法應云長老一心念我比丘

某甲此尼師壇是我助身衣受三說餘助

身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色有二種一赤二黑大者三斗小者一斗半此應持

應淨施持律十誦云長老一心念我比丘某甲此

鉢多羅應量受長用故三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮菓漿三酸棗漿四甘蔗

漿五微菓漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如

法治應從淨人手受已次對比丘如法云長老一心念我比丘

某甲有某病緣故此某非時漿為經非

時服故今於長老邊受三說受餘一藥法同七日應言

為共宿七日服故盡形應言為共宿長服

故七日藥者酥等盡形藥者一切鹹酢等不任為食者

真實淨法應云大德一心念我有此長

衣未作淨令為淨故捨與大德為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同

展轉淨法應云大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故彼受淨者應云長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之受已語言汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言長老一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用隨因緣作展轉淨若問不問聽隨意著鉢藥類同事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應若一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有比丘在界住處結夏安居已復於餘處往彼不知何處取耶安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又六羣僧得夏安居衣破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣未得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並言得法

攝非時現前施法

時王舍城諸優婆塞園[illegible]佛聽諸比丘畜[illegible]施衣取遣人大蓮種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分好惡相參人不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此[illegible]數人亦無分法

攝時僧施法

時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不敢取其分諸比丘不知成分不佛言成分[illegible]接後人受夏衣分律言若一比丘[illegible]夏安居[illegible]物彼比丘並應作心念言此是我物[illegible]

更無異故不出

攝非時僧施差分物人法時有住處現前僧得可分衣物佛言聽分分時有客數來分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持為僧分粥分小食佉闍尼差請會敷卧具分卧具分治衣分衣可與可取差比丘使沙弥使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙弥使亦如是

付分衣人物法既差人已應須付物作如是付

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已准人多少等分沙弥若和合等分若不和合三分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人四分

與一若不與不應分

四人直攝物法若但四人不成差不成付直作攝法應如是作大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已分法如前

對首攝物法若有三人彼此共三語受應作是言二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分二說二人亦介分法如前

心念攝物法若有一人應心念言此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

攝二部僧得施法介時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若无比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙弥尼亦分二分若無沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若无沙弥比丘尼應分分二分已各至本處作羯磨等二法分之時僧得施亦介其二部現前施並數人分

攝亡比丘物法時諸比丘分僧園田菓樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅瓷釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐褥卧褥杖又分伊梨延陀耄羅耄[illegible]羅毾毹又分車輦守

僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧氍能廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筩盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物法 時看病人持物僧中具儀捨云 大德僧聽某甲比丘此 若餘處云云彼 住處命過所有衣鉢坐具針筩盛衣貯器 此隨現有六物 作法若有闕者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣 此住處現前僧應分 說三

賞看病人物法 律言僧問瞻病人言病人有囑授不誰看病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞無者不得將餘物替應如是賞 大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筩盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筩盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筩盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筩盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法（具德如前應如是差）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法（差已應如是付）大德僧聽若某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

四人直攝物法（以不成差付直分之）大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧

分是衣物白如是大德僧聽某甲比
丘命過所有若衣非衣此現前僧應
分今現前僧分是衣物誰諸長老忍
某甲比丘命過所有若衣非衣此現
前僧應分今現前僧分是衣物者默
然誰不忍者說僧已忍今現前僧分
是衣物竟僧忍默然故是事如是持
作羯磨已分法如前 有看病人應口和賞
對首攝物法 若有二人彼此共 三說受作如是言 二長老憶
念某甲比丘命過所有若衣非衣此
現前僧應分此處無僧此是我等分
二說二人亦尒分法如 前有看病人亦口和賞
心念攝物法 若有一人 應心念言 某甲比丘命過
所有若衣非衣此現前僧應分此處
無僧此是我分 三說分 法如前
無住處攝物法 時有比丘遊行到无比丘住 村到已命過不知誰應分此
衣鉢 白佛 佛言彼處若有信樂優婆塞若
守園人彼應賞錄若有五衆出家人
前来者應與若无来者應送與近處
僧伽藍

僧羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造